

摘藻堂四庫全書薈要

經部

欽定四庫全書薈要

經部
周禮訂義卷三十八

臣紀昀詳校

詳校官編修臣程嘉謨

欽定四庫全書舊要卷一千九百三十三

經部

周禮訂義卷三十七

宋 王與之 撰

世婦每宮卿二人下大夫四人中士八人女府二人女
人奚十有六人

愚案世婦在天官者是內命婦即二十七世婦之

數在春官者是外命婦乃在朝六卿之妻或謂以
卿為世婦非也既以婦言安得以卿為之然每宮
卿二人者婦人無爵從其夫之爵其夫曰卿其妻

為世婦者亦以卿之爵稱之觀其職曰凡內事有達於外官者世婦掌之必是因王后有祭祀賓客之禮事在外者非內人之所可與臨時而設此職主此禮耳所以屬於禮官

薛平仲曰春官世婦則主六宮之禮者也官以世婦名蓋禮行於六宮之世婦則世婦以贊九嬪九嬪以贊夫人夫人以贊王后事固有所由始故其官每宮卿二人下大夫四人中士八人以主其禮於外而奔

走往來於其間始有關於六宮之人是以女府女史
女奚有非府史胥徒之比世儒謂皆奄人居之若內
小臣之奄上士殆不然先王於內小臣之用奄如將
槩謂之奄恐後世無復以德選如將直謂之上士又
恐後世以外官充之命曰奄上士必奄人有上士之
德者其為後世之防嚴矣況為卿為大夫而可以奄
人居之乎特未攷夫主禮於外不能不以奄人為解
○王氏詳說曰后宮之官內宰以下大夫為之視王

之宰夫世婦以卿為之視王之小宰列內宰於天官
列世婦於春官者以世婦所掌不止后宮之事而及
於內外宗耳

掌女宮之宿戒及祭祀比其具

鄭康成曰女宮刑女給宮中事者宿戒當給事豫告
之齋戒也比次也具所濯撫及染盛之饗○鄭鍔曰
天官世婦祭之日泣陳女宮之具泣陳在彼而校比
之在此也

詔王后之禮事

鄭康成曰薦徹之節○鄭鍔曰世婦詔之於外內小

臣詔之於內詔告之以其時之早晚

○王昭禹曰內宰詔后禮樂之

儀則見於周旋動容者也世婦詔王后之禮事則裸獻薦徹之節也非特儀而已內小臣擯詔后之禮事

其詔蓋始於世婦內小臣又從而擯焉

帥六宮之人共盥盛

王氏詳說曰盥盛之奉雖出於帝藉獻其種者六宮之人帥女官而濯概為染盛者又二十七世婦之事

則其共之者非六宮之人其誰歟

王昭禹曰辨六齋之名物與其用使六宮之人共奉之者小宗伯世婦則帥之而已○鄭鍔曰天官世婦言帥女宮濯概為齋盛所帥者刑女耳為之於未共之前此所帥者六宮之人共之於正祭之日

相外內宗之禮事

鄭鍔曰皆佐后於奉祭之時世婦相之使無失禮

大賓客之饗食亦如之

賈氏曰王后亦有助王禮賓之灋故內宰凡賓客之裸獻瑤爵皆贊○鄭鍔曰比之帥之詔之相之皆如祭祀焉

大喪比外內命婦之朝莫哭不敬者而苛罰之

王昭禹曰肆師大喪令外內命婦序哭世婦則比其已哭者○鄭康成曰苛譴也

凡王后有擯事於婦人則詔相

黃氏曰王於諸臣有拜王后於婦人亦有當拜者世

婦詔相恐失其節○王昭禹曰王后有擯事於婦人
唯大喪而已喪大記曰夫人亦拜寄公夫人於堂上
世婦則以言詔之以事相之

凡內事有達於外官者世婦掌之

鄭康成曰主通之使相共授○鄭鍔曰世婦朝臣也
兼統內官之事故可以通內外之令內事與外官相
聯而外官所當供備者則世婦為之傳達○黃氏曰
世婦掌之盖得糾正之也后事則授內小臣使達之

王氏詳說曰婦人不預外政而內豎掌內外之通令
世婦內事有達於外官蓋不能無好事於四方亦不
能無好令於卿大夫但女謁不行耳

總論

鄭鍔曰先王於六宮之人既有小宰又有內宰又立
世婦之官掌之如是其嚴蓋小宰內宰治其政以整
齊於內世婦掌其禮以詔相於外

內宗凡內女之有爵者

鄭鐸曰內宗無數凡內女之有爵者皆謂之內宗以其與王同宗故掌宗廟之祭祀○陳君舉曰富貴驕人自然之勢女子生於王族乘勢以輕其家者多矣故以內女為內宗外女為外宗列於禮官之屬其職在禮觀后之事宗廟則知所以順乎舅姑觀后之享同姓則知所以和其室人觀后之亞王裸獻則知所以從其夫矣召南何彼穠矣美王姬之詩彼天子所生而若此況王同姓姑姊妹之女子乎所以為王化

之基

掌宗廟之祭祀薦加豆籩

賈氏曰尸既食后亞獻尸為加此時薦之即醢人籩人加豆加籩之實○鄭鍔曰謂之加者加於九獻之外九獻為正獻其他為之加爵故所薦之籩豆謂之加以象生時饋之有加其掌之也以助王之致孝享劉執中曰九嬪贊豆籩之薦徹內宗又贊九嬪及以樂徹則佐傳豆籩

鄭康成曰佐傳佐外宗○王昭禹曰卒食之禮以樂徹于造方其以樂徹豆籩則后傳之內宗內宗傳之外宗外宗傳之有司迭相佐也○鄭鍔曰凡祭之始終皆用樂以致神示之歡心周頌禘大祖歌雍以徹既祭而徹王后之職后徹而傳之內宗佐之也

賓客之饗食亦如之

王昭禹曰徹豆亦如祭祀○鄭鍔曰其薦其佐皆然也

王后有事則從

王昭禹曰王后有事則從者則吉凶之事皆在焉
大喪序哭者

鄭康成曰次序外內宗及命婦哭王○王昭禹曰與
宮中之哭者

哭諸侯亦如之

賈氏曰此諸侯來朝薨於王國王為之總衰者若檀
弓云以爵弁純衣哭諸侯謂薨於本國王遙哭之則

婦人不哭婦人無外事

王昭禹曰內宗亦為之序哭

凡卿大夫之喪掌其弔臨

鄭康成曰王后弔臨諸侯而已是以言掌卿大夫云
○王氏曰世婦言掌弔臨於卿大夫之喪則王或使
焉乃往內宗言凡卿大夫之喪掌其弔臨則凡喪皆
往亦同族故也

外宗凡外女之有爵者

鄭康成曰外女王諸姑姊妹之女謂之外宗

○易氏曰王異

姓之有爵者

陳君舉曰案内外宗無人數恐是祭時旋立之官非常有也

掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆眡豆籩及以樂徹亦如之

賈氏曰凡王之豆籩皆玉飾之○鄭鍔曰内宗言加則外宗所佐者乃朝踐饋食之節非惟佐王后薦之

又當眡其實蓋豆實醢人共之內宗又臨視之及以樂徹則亦佐后○項氏曰外宗異姓之女踈於內宗故佐薦而已又掌眡豆籩之實其事詳也

王后以樂羞盥則贊

鄭康成曰贊猶佐也○賈氏曰羞進也盥黍稷也后進黍稷之時依樂以進贊者亦佐后進之○鄭鍔曰以樂羞盥與裸獻亞獻之時皆佐后

○劉執中曰
佐九嬪也

凡王后之獻亦如之

鄭康成曰獻獻酒於尸○劉執中曰謂朝踐饋食醕食后亞王為獻也

王后不與則贊宗伯

鄭康成曰后有故不與祭宗伯攝其事

○王昭禹曰大宗伯凡大

祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹謂此也

○劉氏曰贊之如贊后之禮

小祭祀掌事

鄭康成曰小祭祀謂在宮中○賈氏曰宮中小祭祀則祭灋王立七祀七祀之中行中雷司命大厲是外

神后不與惟有門戶竈而已○項氏曰宮中之祀與饗皆掌事

賓客之事亦如之

王昭禹曰內宗賓客之享食佐后傳豆籩外宗賓客掌事如小祭祀之事則非特傳豆籩之事凡賓客之事皆贊后

大喪則叙外內朝莫哭者哭諸侯亦如之

鄭康成曰內內外宗及外命婦○賈氏曰若內命婦

則九嬪叙之

王氏曰內宗大喪序哭者則與宮中之哭者叙焉外宗叙內外朝莫哭者則叙內女外婦之序哭

冢人下大夫二人中士四人府二人史四人胥十有二人徒百有二十人

鄭康成曰冢封土為丘壠象冢而為之

薛平仲曰先王立禮經世使生有所養死有所藏禮而至於有所藏則禮道竭而人道畢矣故冢以嚴其

丘封之制冢人則以施之諸侯卿大夫之貴墓以寓其哀慕之思墓大夫則以施之國人之衆禮之所重莫加於此則以下大夫二人掌之然不得不可以為悅無財不可以為悅此又職喪之所由設也禮莫嚴於始尤嚴於終此又三官見於典禮之末也

掌公墓之地辨其兆域而為之圖先王之葬居中以昭穆為左右

王昭禹曰謂之公墓之地則其地屬於公而非私有

之也自天子至於大夫士皆葬於此地家人則掌焉

○易氏曰君臣分守雖嚴義均休戚故葬同兆域○

鄭康成曰圖謂畫其地形及丘壠所處而藏之

○王昭禹

曰葬者則依圖授之地也

先王造塋者昭居左穆居右夾處東西

呂氏曰周公薨成王葬于畢祔于文武從周公之兆域也○劉執中曰廟雖已毀而墓之昭穆不可遷也○王昭禹曰先王制為合族之禮非特施於生者至於死皆使之以類相從

凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族

鄭康成曰子孫各就其所出王以尊卑處其前後而亦併昭穆

賈氏曰諸侯卿大夫士謂上文先王子孫為畿內諸侯王朝卿大夫士死者則居先王前後之左右言居左右者若父為先王是昭則子為穆居右父是穆則子為昭居左為卿大夫居後亦然但昭穆不定故左右俱言謂一父之前後左右並有也各以其族者謂

次第假令同昭穆兄當近王墓弟則遠王墓諸侯言
左右卿大夫士各以其族互相通也

凡死於兵者不入兆域

鄭康成曰戰敗無勇投諸塋外以罰之○王昭禹曰
死政者既養其老孤而又享之所以勸之也凡死於
兵者不入兆域所以紂之

凡有功者居前

鄭康成曰居王墓之前處昭穆之中央○易氏曰既

入兆域又居前列示勸而已

○黃氏曰諸侯居左右以前卿大夫居後有功

者各居其前

以爵等為丘封之度與其樹數

鄭康成曰別尊卑也王公曰丘諸臣曰封漢律曰列

侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有差

○賈氏曰周禮丘封

高下之數無文故鄭以漢法況之案春秋緯天子墳高三丈樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以藥

草士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳

王昭禹曰以昭穆為左右各以其族尚親也凡死於

兵者不入兆域尚德也凡有功者居前尚功也以爵
列為丘封之度與其樹數尚貴也盖先王之所以治
死者如此

大喪既有日請度甫窆遂為之尸

鄭司農曰既有日既有葬日也○鄭康成曰甫始也

請量度所始窆之處地

○劉執中曰請度深廣制度於冢宰而小宗伯泣冢人甫

始穿地
以為窆

○鄭司農曰始窆時祭以告后土冢人為之

尸○王氏曰凡祭為尸皆取所祭之類故宗廟之尸

則以其昭穆之同山林之尸則以山虞寢墓之尸則以冢人

及寢以度為丘隧共喪之窆器

鄭康成曰隧羨道也度丘與羨道廣袤所至

○賈氏曰左傳

晉文公請隧不許則天子有隧諸侯已下有羨道隧道則上有負土若鄭莊公與母掘地隧而相見者也羨道上無負土然則隧與羨別而鄭云隧羨道者對則異散則通

窆器下棺豐碑之

屬喪大記曰凡封用綍去碑負引君封以衡大夫以

咸

○賈氏曰衡橫也謂以木衡之於棺傍乃以紼繫木下棺大夫卑不得以木橫之直有棺傍咸耳以

紼繫之而下棺也

及葬言鸞車象人

鄭康成曰鸞車巾車所飾遣車也亦設鸞旗○賈氏

曰先鄭以象人謂以芻為人後鄭不從者以上古有

芻人至周不用而用象人則象人與芻靈別

○鄭康成曰孔

子謂為芻靈者善謂為俑者不仁非作象人者不殆於用生乎

○鄭康成曰言猶語

也語之者告當行若於生存者於是巾車行之

○劉中

曰將葬則語以飭戒之

及窆執斧以泣

鄭康成曰臨下棺也○賈氏曰鄉師職云執斧以泣
匠師則此亦臨匠師兩官俱臨者葬事大也

遂入藏凶器

鄭康成曰凶器明器

正墓位蹕墓域守墓禁

賈氏曰墓位即上文昭穆為左右是須正之使不失
本位墓域即上文兆域謂四畔溝兆蹕謂止行人不

得近之

○王氏曰若墓大夫之巡墓厲也

○鄭康成曰禁所以為塋

限○賈氏曰謂禁制不得漫入○王氏曰若墓大夫居其中之室以守之

凡祭墓為尸

鄭司農曰為尸冢人為尸

○鄭康成曰祭墓為尸或禱祈焉

○王昭

禹曰凡祭墓為尸非特甫窆為之尸○張氏曰墓祭非古也體魄則降知氣在上故立之主以祀之以致其精神之極而謹藏其體魄以竭其深長之思此古

人明於鬼神之情狀而篤於孝愛之誠實者也然攷之周禮則有冢人之官凡祭於墓為尸是則成周之盛亦有祭於墓者雖非制禮之本經而出於人情之所不忍而於義理不至於甚害則先王亦從而許之其必立之尸者乃所以致其精神而示享之者非體魄之謂其為義抑精矣

凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆為之蹕均其禁

賈氏曰上文惟見王及子孫之墓地不見同姓異姓

諸侯之墓地故此經摠見之若然此墓地舊有兆域
今新死者隨即授之○王氏曰授之兆則使之自窆
窆均其禁則均其地守焉

墓大夫下大夫二人中士八人府二人史四人胥二十
人徒二百人

鄭康成曰墓冢塋之地孝子所思慕之處

○賈氏曰禮記云庶

人不封不樹故不言冢而言墓墓即葬地

○陳君舉曰墓大夫徒二百人

豈不多哉然邦墓地域禁令度數皆掌焉帥其屬而

巡墓厲居其中之室以守之與後世人自求地家自
置守富則僭而不忌貧則窘而無所葬掘墓盜尸斬
木之獄不絕於有司利害煩省異矣

掌凡邦墓之地域為之圖

鄭康成曰凡邦中之墓地萬民所葬地

令國民族葬而掌其禁令

鄭康成曰族葬各從其親○黃氏曰司徒本俗聯墳
墓此獨國民耳

劉執中曰民遂其私而害先王喪凶之禮者則有禁令

正其位掌其度数

鄭康成曰位謂昭穆也度数爵等之大小

○易氏曰
度数多寡

也○賈氏曰鄭見有爵者謂本為庶人設墓
其有子孫為卿大夫士則其葬不離父祖

使皆有私地域

鄭康成曰古者萬民墓地同處分其地使各有區域
得以族葬使相容

凡爭墓地者聽其獄訟

鄭康成曰爭墓地相侵區域○易氏曰聽其爭則族葬不至相犯

帥其屬而巡墓厲居其中之室以守之

賈氏曰屬者墓大夫帥下屬官也○鄭康成曰厲塋

限遮列處

○賈氏曰墓大夫帥其屬巡行遮列之處

○鄭司農曰居其中

之室有官寺在墓中

○賈氏曰萬民墓地族葬地中央為室萬民各自守之

劉執中曰聖人父母其民生則富其衣食而教以仁

義死則為之地域而守其丘樹則為子孫者有不忠乎君而不服其教者乎

職喪上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人

鄭康成曰職主也

掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪以國之喪禮泣其禁令序其事

王氏曰職喪上言諸侯下言卿大夫士又言凡有爵

者已三公矣○鄭康成曰國之喪禮喪服士喪既夕
士虞今存者其餘則亡事謂小斂大斂葬也○劉執
中曰凶喪之禮下達萬民苟無主執以涖其事則有
過中而僭於上者有不及於中而遺其親者是以職
喪掌之五服有制尊卑異儀殯斂虞祔祭綏含贈皆
有定灋不可過不可不及

凡國有司以王命有事焉則詔贊主人

鄭康成曰凡國有司有司從王國以王命往有事謂

含祔贈賵之屬詔贊者以告主人佐其受之○劉執中曰詔贊主人以禮拜命也

凡其喪祭詔其號治其禮

鄭康成曰告以牲號齎號之屬當以祝之

○賈氏曰先鄭以號

為謚號小宗伯云小喪賜謚讀誄不在此故後鄭不從謂若特牲少牢云柔毛剛鬣嘉薦普淖皆祝辭

凡公有司之所共職喪令之趣其事

鄭康成曰令令其當共物者給事之期也有司或言公或言國言國者由其君所來居其官曰公謂王遣

使奉命有贈之物各從其官出職喪當催督也

○易氏曰

凡公有司之所共者此謂在鄉則鄉之有司共其物在國則國之有司共其物各有定制不待王命者則職喪以其制令之

愚案治其喪已見宰夫此則趣其事而已

周禮訂義卷三十七

欽定四庫全書薈要卷一千九百三十四

經部

周禮訂義卷三十八

宋王與之撰

春官宗伯下

大司樂中大夫二人樂師下大夫四人上士八人下士十有六人府四人史八人胥八人徒八十人

鄭康成曰大司樂樂官之長○王氏詳說曰周禮雖出於武帝之世大司樂一章已傳於孝文之時孝文時得魏文侯好古樂之人竇公獻其書乃今之大宗

伯之大司樂章若夫記有樂記樂之傳也非經也樂記作於漢武帝時河間獻王與諸儒共採周官及諸子言樂事者是也

薛平仲曰司樂則總其樂之大者樂師則總其樂之小者自其大者言之由律同聲音六舞之合足以默交於隱顯之間非探索於樂理之至者不能也則司樂之官可不以中大夫居之乎自其小者言之由步武疾徐之儀足以致養其和平之德非研窮於樂之

微者不能也則樂師之官可不下大夫居之乎彼胥也者隨事之小大而致察焉然上下相承而不容缺則又二官所以繼於後也○陳及之曰大司樂之官今之國子監祭酒而其下樂師大胥小胥今之司業博士

掌成均之灋以治建國之學政而合國之子弟焉

鄭鍔曰周人立五學中曰辟雍環之以水水南為成均水北為上庠東為東序西為瞽宗學禮者就瞽宗

學書者就上庠學舞干戈羽籥者就東序學樂德樂

語樂舞者就成均惟天子承師問道及養老更之類

乃就辟雍

○陳氏曰辟明也雍和也所以明和天下明之以法和之以道

故大戴禮

有帝入東學南學西學北學太學之文蓋周人立四

代之學禮記云於成均以及取爵於上尊又云瞽宗

商學也

○崔氏曰宗尊也瞽無見之稱譬童蒙無有所識為瞽蒙之尊又瞽宗者樂官教國子弟

樂訓道童蒙故因以為學名

陳氏曰以樂祖在焉曰瞽宗○然上庠下庠虞也東

序西序夏也

○陳氏曰以習射事曰序

左學右學商也

○陳氏曰居右曰右

學東膠虞庠周也

○陳氏曰以糾德行曰膠

不見成均為何代之

學獨董仲舒謂五帝學康成從之他無所見或者以

成均為辟雍豈其然歟名曰成均者蓋德不能無虧

性不能皆平樂之為教所以成之均之

○陳氏曰成其虧均其過

不及○易氏曰成其行之虧均其習之偏五帝即此
名學成周因之以為教國子弟之法有虞之世命后
夔典樂教胄子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲
即所以為成均之義詩言志歌永言聲依永律和聲
即所以為成均之教今大司樂言掌成均之法則於
規矩之中寓性命之理是乃所以勉其為成均者又
言治建國之學政於防檢之中寓激勸之術是乃所
以糾其不為成均者又命有道有德者使表儀於上

訓迪於下如師氏以三德教國子保氏養國子以道無非所以示其成均焉然則成均者教人之名先之為道德者教人之實非於道德之外別有所謂成均也 ○王氏詳說曰三王之

學各異其名所謂東序與瞽宗是已但五帝之學名失其傳所傳者總名耳世子篇曰謂之郊人遠之於成均以及取爵於上尊夫郊人云者郊之小學所謂養老於虞庠是已成均云者國之大學所謂養國老於上庠是已鄭氏以成均為虞庠失之矣蓋命變典樂教胄子其制詳於有虞此周之學名必取於虞氏

之庠總名必取於五帝之成均得無意乎

○陳氏曰諸侯之學

小學在內大學在外故王制言小學在公宮南之左大學在郊以其選士由內以升於外然後達于京天子之學小學居外大學居內故文王世子言凡語于郊然後達于朝故也

陳蘊之曰建立也周人以成均之舊灋以立國之學

政合聚國子弟將以此教之○鄭鍔曰凡建國必立學學必有政政者教之養之勸之沮之之術必掌成均之灋以治之者蓋大司樂所掌者樂也周人於成均之中教樂德樂舞樂語則成均乃習樂之所大司

樂所掌者樂官之灋以治學政則於他學之灋無預可知○呂氏曰自舜命夔典樂教胄子以此知五帝三王之學政無不由樂始蓋陶冶之功入人最深動盪鼓舞優游浹洽使自得之自舜與周皆是以典樂之官兼教導之事漢太常典樂兼教胄之任亦此意歟○禮庫曰這一箇所在不是官司秦漢以後錯把做官司看了雖是法度具舉然亦不過刑罰法制相臨都無深入人心道理

總論教國子官屬

孫氏曰均之為國子弟也而有嫡庶貴賤之別士庶
子入衛王宮出守城郭奔走於會同軍旅祭祀賓客
之事惟貴遊之子弟不預焉其衛王宮版在宮伯而
教之屬於師氏以師氏之尊且嚴故貴遊子弟雖無
宿衛之役亦從而學焉大司樂掌治建國之學政合
國之子弟蓋羣后之太子卿大夫元士之適子常在
學者○愚案周禮全不說太子惟諸子說一句其他只說國子庶子子弟蓋古者太子入學則以齒
論大司樂便其餘不常在學則籍在諸子而教在大
足教六子官

胥小胥不過春秋合之而已先王之於國子何所不用其教哉惟貴遊有國子則賤不至於妨貴諸子有別乎適子則庶不至於奪適防微杜漸之意深矣

陳蘊之曰司樂一項官專教子弟意極深先王思慮最遠國子弟與國家相為終始既與他父兄共維持天下子弟善見得後日子孫天下必治若不善便見得後日天下不會治血脉關節常相聯絡不可不早思慮

凡有道者有德者使教焉

李景齊曰有道有德者使教焉則保氏養國子以道師氏以三德教國子也教國子之官雖不一而成均之灋特見於大司樂以樂為主耳人而未至於樂不足以語學之成故古之教十三學樂誦詩舞勺成童舞象蓋聲音以養其耳目舞蹈以養其血脉所以和平其善心蕩滌其邪志者莫急於此

闕氏曰凡有道有德者使教焉是延請有道有德者

使之教國子也以後世私心觀之既設掌樂之官却不專教國之子弟反資之於他人以此見古人立心至公規模廣大抵設教受教當知無窮意思死則以為樂祖祭於瞽宗

鄭鍔曰謂之樂祖者謂其通達樂德樂語樂舞之意以覺後覺如人之祖周人作樂之詩名曰有瞽有瞽而瞽矇乃樂官之屬明乎樂者然後為瞽矇之所宗瞽宗之中而祭之使後世知其為明樂之師儒

○賈氏曰

文王世子云春誦夏弦大師詔之瞽宗以其教樂在瞽宗故祭樂祖還在瞽宗○王昭禹曰古人於田則祭田祖於馬則祭先牧於飲食則祭先食於養老則祭先老皆以示其不忘本也又況以道德而教者死則以為樂祖祭於瞽宗所以示其不忘於所教歟○呂氏曰祭於瞽宗不特

是明尊師敬長之義亦是當時有道德者教之入人也深設教有如時雨之化人自不能忘祭於瞽宗亦是因人心之不忘與身沒教已盡者不同

以樂德教國子中和祗庸孝友

呂氏曰此所謂教之條目金石絲竹匏土革木是樂

之物而已樂之德非有道有德者不能知之中和祇庸孝友所謂樂德也禮以教中樂以教和何故兼中言之樂雖主在和無相奪倫豈不是中且如乾固是剛坤固是柔然坤至柔而動也剛乾坤何嘗做兩段湏於樂上見得中和不可相離然又不可渾然無別如坤固是至柔而動也剛又湏當知乾主乎剛坤主乎柔舊以中為忠才改一字便看不得中和分明一個中字其義無窮祇敬之謂庸流通日用常行之謂

孝友見於事親從兄之間者皆所謂樂之德論中和

固是樂之本所謂祇庸孝友就樂中說其端亦可見

一箇節奏各有條理使之肅然祇敬祇之端條暢流

通庸之端易直子諒之心使人事親從兄之際油然而

而生孝友之端此謂樂之德

○易氏曰德一而已喜怒哀樂未發謂之中發

而中節謂之和即中和而體之以至誠謂之祇即至誠而達於日用常行謂之庸庸用無不通之謂由是推之於事親從兄之際謂之孝友此古聖賢踐履之實行大司樂乃以為教國子之樂德者猶孟子謂樂

之實

鄭鏐曰教萬民以六德曰知仁聖義中和六行曰孝
友睦婣任恤獨教國子則取六德之下取六行之上
者而教之至祗庸二德則萬民無預焉蓋教民之道
責以六德或不責其行責以六行或不責其德國子
德行欲其兩全故成之以樂謂之樂德六德之下者
能之其上可知六行之首者能之其下亦可知祗庸
所以進乎德行惟祗則於德行不敢忽惟庸則於德
行不敢輟

以樂語教國子興道諷誦言語

鄭節卿曰樂語非特詔樂者歌詩章凡是教導言語

之間以樂教之便謂之樂語樂之理見於言語之間

便是感發人處謂之興

○鄭鏐曰興如詩人之興因物以感發其心之所欲言者

○鄭康成曰以善物喻善事

託物引類感發興起謂之道

○鄭鏐曰道如

揮人所謂道國之政事之道事有隱意則以言而導達之○鄭康成曰言古以劉今○王氏曰直道其事

○呂氏曰道者從容和緩中和教導之意

從容和緩中和教導之意謂之

諷所謂倍文曰諷

○鄭鏐曰諷如諷諫之諷微言以寓意○王氏曰諷以動之

聲節之曰誦

○鄭鍔曰誦如誦詩之誦颺古人抑揚之言而告之○王氏曰誦人之言

高下使自得之相酬酢謂之語獨自說謂之言獨說

是教者自言學者無所答問

○鄭鍔曰食不語寢不言則言語異矣自言其

已心之所蘊者曰言以言而與人應答則曰語

○鄭鍔曰國子他時公卿大

夫則奉命周旋出入專對之人故以樂而教之語則

出言之際和而不暴矣黃氏曰詩之所以樂而不淫

哀而不傷可以興可以怨邇之事父遠之事君蓋發

於中和祇庸孝友故謂之樂語孔子曰不學詩無以

言○易氏曰此六者使之涵泳浸漬自然感發而中和祇庸孝友之念有不可禦者與后夔典樂所謂詩言志歌永言聲依永律和聲同意

以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武
呂氏曰樂舞所以舒其情性○王昭禹曰舞有大小
者蓋古之教國子十三學樂誦詩舞勺成童舞象則
樂師所教者小子也二十而冠始學禮可以衣裘帛
舞大夏則大司樂之所教成人也

鄭鏐曰國子者將使之奉祭祀待賓客揖遜升降以行禮者容儀之際尤不可不中節故以樂而教之舞黃帝之樂名曰雲門大卷言德能覆物物由之以出如門

○陳祥道曰雲為天之氣門者萬物之所資以出入者

卷聚也又言其明

民共財使有族類之聚也堯之樂名曰咸池咸言其德之感民池言其潤澤之久

○鄭康成曰堯能殫均刑法以儀民言其德無

所不施

大磬舜樂以其繼堯而治故曰磬大夏禹樂以

其治水之功大故曰夏

○鄭康成曰禹治水敷土言其德能大中國○李嘉會曰

大夏者文德數于四
海文明如華夏也

大濩湯樂以能護民也

○鄭康成曰湯

以寬治民除其邪虐言
其德能使天下得其所

大武武王樂以武定天下也

○鄭康成曰武王伐紂以
除其害言其德能成武功

以樂而教之舞形容六聖

之德則舞應樂節而可觀矣○薛平仲曰周所以用

六代之樂者存三恪與二代三恪謂黃帝堯舜之後

二代謂夏商之後樂記曰封黃帝之後於蓟以下是

也周人既瀟其瀟故兼用其樂

○李嘉會曰自黃帝至周非無他樂必取

此六者以其樂純
正而音節之備也

總論

鄭鐸曰德所以成己語所以接人舞所以事神先能成已然後可以接人而事神教之之序如此○王昭禹曰國子賢者之類功臣之世賢將進之以位貴將授之以職德不足則不可與有為言不足則不可與有應容不足則不可與有接則大司樂之教其可緩乎以樂成其德謂之樂德以樂達其語謂之樂語以樂節其舞謂之樂舞○陳氏曰周之時干戈羽籥在

東序絃誦與禮在瞽宗書在上庠以言學者之事始
于書立于禮成于樂而舞又樂之成焉故大司樂言
樂德樂語終於樂舞樂師言樂成告備終於鞀舞
以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和
邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物

鄭康成曰六律合陽聲六同合陰聲此十二者以銅
為管轉而相生黃鍾為首其長九寸各因而三分之
上生者益一分下生者去一

○王昭禹曰名之曰律
以其述天地自然之氣

而宣之名之曰同以其為律之偶而同於陽六律又謂之六始以其始於陰之氣六呂又謂之六同六間蓋呂言其體間言其位同言其情總言之○鄭康成皆所以述陰陽之氣故皆謂之十二律

注大師職掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾曰以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合黃鍾子之氣十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣十二月建焉而辰在亥枵太簇寅之氣正月建焉而辰在析木姑洗辰之

氣三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣八月建焉而
辰在壽星蕤賓午之氣五月建焉而辰在鶉首林鍾
未之氣六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣七月建
焉而辰在鶉尾中呂己之氣四月建焉而辰在實沈
無射戌之氣九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣二
月建焉而辰在降婁辰與建交錯質處如表裏然是
其合也其相生則以陰陽六體為之黃鍾初九下生
林鍾之初六林鍾又上生太簇之九二大簇又下生

南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生
應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又下生
大呂之六四大呂又上生夷則之九五夷則又下生
夾鍾之六五夾鍾又上生無射之上九無射又上生
中呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律

取妻而呂生子

○賈氏曰同位象夫妻者黃鍾之初九下生林鍾之初六同是初初是象

夫婦也異位象子母者謂林鍾之初六上生大簇之九二初二為異位是象子母也但律所生者為夫婦呂所生者為母子律所生者常同位呂所生者常異位

楊謹仲曰鄭氏謂下生者三分去一上生者三分益一其說未然蓋以此論律自黃鍾九寸損之為六寸林鍾益之為八寸自此以後愈損而律管愈短雖有益而不加長則自九而六自六而八可見矣積六下生五上生至仲呂而管極短不可勝吹殊不知陽中之陽則下生而損一分至陰中之陽則下生者反當益陰中之陰則上生而益一分至陽中之陰則下生者反當損而後十二管之長短乃均今攷鄭氏所言

管之長短則既均矣自與前言不應不可不辨何者
應鍾上生蕤賓固已益矣自蕤賓而生大呂雖下生
蕤賓乃陰中之陽其數已不足又當益之故蕤賓之
律長六寸八十一分寸之二十六復三分而益一以
下生大呂乃得大呂之管長八寸二百四十三分寸
之一百四前配黃鍾之九寸故與太簇之八寸處其
中而適均若拘下生當損之則損蕤賓之一分以下
生大呂則大呂之管止長四寸二分有奇與前後不

均惟自蕤賓而後下生者反益之上生者反損之積
而至仲呂乃得十二管之長短均調此上下相生損
益之義不同鄭未得之故不得不辨若十二管長短
之數鄭之所述已得之

愚案鄭氏損一益一之說律呂長短之數已得之
但必以損者為下生益者為上生未然蓋上下二
字乃係於律呂之陰陽凡陽律生呂皆為下生陰
呂生律皆為上生損益二字不係於上下故律生

呂雖皆損一而亦有益一以下生呂者若蕤賓陽律反益以生大呂故大呂之管比蕤賓為長其生則止曰下生其呂生律雖皆益一而有損一以上生呂者若大呂陰律反損以生夷則故夷則之管比大呂為短而其生止曰上生耳若漢志謂律皆損以下生呂呂皆益以上生律則長短之數不合鄭康成曰大呂長八寸二百四十三分寸之一百四太簇長八寸夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之

千七十五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬

九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四蕤賓

長六寸八十一分寸之二十六林鍾長六寸夷則長

五寸七百二十七分寸之四百五十一南呂長五寸

三分寸之一無射長四寸六千五百六十一分寸之

六千五百二十四應鍾長四寸二十七分寸之二十

王氏曰六律六同以考五聲五聲以成八音八音以

節六舞六舞以大合樂

○王昭禹曰至於興舞則所謂六律六同五聲八音無不

備此其所以
大合樂歟

○李嘉會曰八音八方之氣也一有偏

勝而八方之風為之不順左氏謂舞所以節八音而
行八風者也○鄭康成曰大合樂謂徧作六代之樂

○賈氏曰大合樂者薦腥之後合樂之時用之此所
合樂即下云六變八變之等彼據祭天下神此據正
祭合樂然合樂在下神後而退下神樂在後者以下
神用一代樂此用六代樂事重故進之在上

○王氏
詳說曰

大司樂謂天地神人之大祭薦神之樂又言下神之
樂正所以重其事薦神之樂謂朝獻饋獻時下神之

樂謂禮天地以璧琮
與人鬼以鬱鬯時也

○鄭康成曰以冬至作之致

天神人鬼以夏至作之致地祇物魎動物羽羸之
屬虞書后夔所言此其於宗廟九奏效應○王昭禹
曰先王作樂所以導和其和至矣則大同於物故奏
之郊廟則幽而鬼神由此致賜之諸侯則明而邦國
由此和或奏之鄉射或奏之鄉飲則內焉萬民由此
諧或奏之燕或奏之享則外焉賓客由此安夷蠻閩
貉戎狄之君其來朝也與之燕焉樂以此作則遠足

以悅遠人歲十二月合聚萬物而索享之羽羸之族
鱗毛介之類所謂動物其祭之也樂由此作則微足
以作動物

乃分樂而序之以祭以享以祀

王氏詳說曰自以六律六同六舞大合樂以下為一
節謂天地人之大祭祀薦神之時為言自乃分樂而
序之以下為一節謂天地人之次祭祀為言自凡六
樂者以下為一節謂四方百物之小祭祀為言自凡

樂園鍾為宮以下為一節謂天地人之大祭祀下神
之樂為言○鄭康成曰分謂各用一代之樂○王氏
曰分律而序之自黃鍾至無射分同而序之自大呂
至夾鍾分舞而序之自雲門至大武○易氏曰六律
以左旋為序六同以右轉為序六舞以歷代之先後
為序

○賈氏曰分樂而序之與下為總目尊者
用前代卑者用後代尊卑有序故曰序

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

薛平仲曰祭之尊卑凡有六等故以六代之樂分用

之以六代之樂配十二調而作之一代之樂則用二
調者還取一陰一陽相對為之合奏者堂上四縣鍾
聲之調歌者堂上琴瑟之音但一祭之中皆自為二
調庭奏者常以陽律為調升歌者常以陰呂為聲欲
其相配

鄭鏐曰黃鍾者建子之律一陽所起六律之根本大
呂雖非六呂之首然其位在丑子與丑相合之辰也
故奏黃鍾必歌大呂之調取其合也○易氏曰雲以

象天之施黃帝之樂黃帝德與天合故雲門之樂起於黃鍾之子應以大呂之丑是黃鍾為六律之首大呂為六同之首雲門為六舞之首以祀天神類也○陳蘊之曰此天神當用三陽爻生之月萬物出地之時

劉迎曰天神即樂六變而皆降之神鄭既以祀天神為五帝及日月星辰又謂王者各以夏正月祀其所受命之帝於南郊不知受命之帝何所據

乃奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地示

鄭鍔曰大簇者建寅之律陽聲之第二應鍾雖非陰聲之第二然其位在亥寅與亥相合之辰故奏大簇必歌應鍾之調取其合也

易氏曰池以象地之澤唐堯氏之樂唐堯氏德與地合故咸池之樂起於大簇之寅應以應鍾之亥是大簇為六律之次應鍾為六同之次咸池為六舞之次以祭地示類也○陳蘊之曰此地示當用三陰爻生

之月萬物秀實之時

劉迎曰地示即樂八變而出者鄭既謂地示則主崑崙又謂祭神州之神及社稷不知神州崑崙何所據乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望

鄭鏐曰姑洗者建辰之律陽聲之第三者也南呂雖非陰聲之第三其位在酉辰與酉相合之辰故奏姑洗必歌南呂取其合也

陸佃曰南呂則陰之所成者事

易氏曰磬紹也言舜之繼堯而能紹其道也故大磬之樂起於姑洗之辰而應以南呂之酉以舜之柴望於方嶽而四嶽四鎮四海四瀆之神咸秩以祀四望亦其類也

○呂氏曰康成以此言祀司中司命風師雨師或亦用此樂非

乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川

鄭鍔曰蕤賓者建午之律陽聲之第四者也函鍾非陰聲之第四然其位在未午與未相合之辰故奏蕤賓必歌函鍾取其合之義

○鄭康成曰函鍾一名林鍾○陸氏曰林鍾以夏為

庇物言之○李嘉會曰林者物已成林
坤當涵而養之故曰函見蓄養萬物

易氏曰夏犬也言禹之治水而能大中國也故大夏
之樂起於蕤賓之午應以函鍾之未以禹之奠高山
大川而懷襄昏墊之患始息以祀山川亦其類也

乃奏夷則歌小吕舞大濩以享先妣

鄭鏐曰夷則者建申之律陽聲之第五者也小吕雖
非陰聲之第五然其辰在巳申與巳相合之辰故奏
夷則必歌小吕取其合也

○鄭康成曰小吕一名中
吕○陸氏曰小吕則陰之

所萌者
小也

易氏曰濮養也言成湯弔伐養天下也故大濮之樂起於夷則之申應以小呂之已以享先妣而序於先祖之上蓋主乎姜嫄而先后與焉謂子孫之養皆原於此亦其類也○鄭康成曰先妣姜嫄也履大人跡感神靈而生后稷是周之先母周立廟自后稷為始祖姜嫄無所配是以特立廟而祭之謂之閼宮閼神之也

乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

鄭鏐曰無射者建戌之律陽聲之第六者夾鍾雖非陰吕之第六然其辰在卯戌與卯相合之辰也故奏

無射必歌夾鍾取其合也

○鄭康成曰夾鍾一名圜鍾○陸氏曰圜鍾以春為

主規言之○李嘉會曰圜物始生也卯者日之始故曰鉞

易氏曰武功也言武王偃武而卒其伐功故大武之樂起於無射之戌應以夾鍾之卯以享先祖而序於先妣之下蓋主乎后稷而先公與焉謂王業之大實

基於此亦其類也○劉氏曰周之先祖惟后稷詩之雖言禘大祖生民言尊祖而謂后稷生於姜嫄則凡言祖者皆后稷鄭乃以先祖為先王先公蓋先公自公劉而下先王自王季而下非始祖矣天作言祀先王先公司服言祀先王則衮冕祀先公則鷩冕必明指先王先公言之今享先妣既云姜嫄知先祖為后稷昭然

項氏曰奏者播之於器歌者詠之於聲舞者動之於

容

王氏詳說曰司服所以依於王其尊卑先親而後疎
司樂所以薦於神其尊卑先外而後內

凡六樂者文之以五聲播之以八音

劉執中曰六代之樂雖不同皆用五聲旋相為宮以
成其文也假此八物之音以播旋相之文則樂成矣
○鄭鏐曰以五聲文之使節奏次序如錦繡之成文
欲其聲之交錯以八音播揚之

○鄭康成曰使音調
播之言被也

疏暢如農者播穀之播欲其音之發散蓋六樂之奏
象其類稱其德因其數著其義至於作樂則必須五
聲八音以文之播之然後樂成而可觀聽也○李嘉
會曰八者之聲無以文之則金自金石自石矣○王
昭禹曰五聲所以成八音故先五聲後八音

○愚案
說見大

師

凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致羸物
及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛

物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神

王氏詳說曰此一節謂四方百物之祭也○鄭康成曰變猶更也樂成則更奏也○王昭禹曰節奏俱備

謂之成備而更謂之變

○王氏詳說曰六經之言有以變為成者如簫韶九成是

也有以變為闋者郊特牲所謂樂奏三闋是也有以變為終者鄉飲酒義所謂笙入三終是也曰變曰闋曰終是或一說也

劉氏曰六樂而文之五聲播之八音其為樂亦大矣

非祭天地宗廟不用先儒止見其致羽物羸物之屬
謂大蜡索百物之祭不知大蜡止息老物樂田夫而
已六樂豈用於此乎○鄭康成曰此謂大蜡索鬼神
而致百物六奏樂而禮畢東方
之祭用大簇姑洗南方之祭用蕤賓西方之祭用夷
則無射北方之祭用黃鍾為均每奏有所感致和以
之來

鄭康成曰土示原隰及平地之神

○賈氏曰大司徒
有原隰此不言原

隰故知土示中有原隰可知不言原隰言土示者欲
見原隰中有社稷故鄭駁義云五變而致土示土示
五土之總
神謂社也

劉氏曰象物盖日月星辰之屬易言天垂象垂象著明莫大乎日月是日月星辰亦可謂之物保章氏謂凡此五物盖云日月星辰星土孰云有象而非物乎

○鄭康成曰象物有象在天所謂四靈者天地之神四靈之知非德至和則不至禮運曰何謂四靈麟鳳龜龍謂之四靈

鄭鏐曰致者使之自至樂作於此物應於彼雖聖人亦安能限其必至哉亦意其來格而已樂止於六變者盖蜡祭之樂六變而祭畢

○王昭禹曰羽物輕疾而川澤則虛致之易故

一變而致羽物蛙蟾之屬比羽物為重遲山林草木所集比川澤為實致之稍難故俟乎再變鱗物水族又重遲於羸物丘陵積土之篤實高大又實於山林故俟乎三變毛物虎豹屬其體又重遲於鱗物水崖之墳下平之衍水土交而其體卑又實於丘陵故俟乎四變介物龜鱉屬尤為重遲土示則其勢在下尤為實故俟五變而致之象物恍惚無形天神則遠人而尊致之尤難故六變而後致之

易氏曰分樂之序則以雲門祀天神以咸池祭地祇與求神之樂大同小異其言大濩以祀先妣大武以祀先祖則與九磬九德一用於宗廟不同天地有一定之體故樂不容於或異人鬼有宗廟有祧廟祭灋

曰王立七廟一壇一墀皆月祭之遠廟為祧享嘗乃止宗廟則七廟也先妣先祖則廟與祧皆異茲其樂所以不同

凡樂圜鍾為宮黃鍾為角大簇為徵姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣

王氏詳說曰此一節天地人之大祭祀下神之樂

愚案禮記謂十二律旋相為宮何此獨用三者為

宮學者疑之

鄭康成曰圜鍾夾鍾也

○鄭鍔曰不曰夾鍾曰圜鍾者以天體言也

○王

氏曰圜鍾正東方之律帝與萬物相見於是出焉天無不覆求天神而禮之則其樂之宮宜以帝所出之

方故以圜鍾

○陳暘樂書曰天圓覆為體不曰夾而曰圓與易乾為圜同

○薛氏

曰大道著乎東而本統起乎北易曰帝出乎震震東方也故祭天神用寅卯辰之律曰大簇圜鍾姑洗是也然不可違其本統也黃鍾為天統故兼取北方之

律而以黃鍾為角

鄭鏐曰十二律旋相為宮先王用樂各以其義類取聲而用之天

功始於子故用黃鍾為角角言功之始天功成於寅故用大簇為徵徵言功之成天功終於辰故用姑洗為羽羽言功之終也○王氏詳說曰黃鍾為陽律之一大簇為陽律之二姑洗為陽律之三○王昭禹曰黃鍾為角大簇為徵姑洗為羽者是三者律呂之相繼相繼者道之序天任道也

王氏詳說曰宮角徵羽以清濁為先後之序且如圜鍾為宮宮數八十一黃鍾為角角數六十四大簇為徵徵數五十四姑洗為羽羽數四十八函鍾為宮大簇為角姑洗為徵南呂為羽黃鍾為宮大呂為角大

族為徵應鍾為羽亦如其數此所謂宮角徵羽者以清濁為先後之序也律歷志所謂宮生徵徵生商商生羽羽生角以相生為先後之序也○薛氏曰五聲有商而祭與佩玉無商者鄭康成曰祭尚柔商堅剛楊收曰周祭天地不用商者以商聲剛而木聲下所以取其正裁其繁也趙填曰商聲金周家木德金能剋木作者去之或曰五音相生宮徵居前角羽居後商實在中人位也祭祀而去人聲示盡心於鬼神又

曰聲不用商惡殺聲也以數說攷之則不用人聲者
為當商中聲也降與上下之神則虛其中聲中聲人
聲也遺乎人聲所以致一于鬼神嘗以十二律旋相
為宮之濫求之一律合五音則十二律皆有商聲若
黃鍾為宮正也以無射為旋宮則黃鍾為無射之商
若大族為旋宮則姑洗為大族之商此旋相之濫

鄭司農曰雷鼓雷鼗皆謂六面有革可擊者也

康成鄭

曰八面○鄭鏐曰管用特生之竹取陽數之奇雲和先

儒以為山名於此取材為琴瑟將以召乎至和故有
取也六代之樂雲門為首天神最尊故用之○王昭
禹曰言天神則昊天上帝日月星辰風師雨師之屬
莫不以類而畢降○鄭鍔曰樂用圜鍾鼓取天聲管
取陽聲琴瑟取雲和舞取雲門而丘之體又象天之
貞祭之日用冬至一陽始生之日以類求類所謂天
神之屬乎陽者安得而不降此所以可得而禮○易
氏曰凡樂有本有用有變自圜鍾為宮至姑洗為羽

此樂之本自雷鼓雷鼗至圜丘奏之此樂之用六變而天神降此樂之變三者舉而樂之終始備矣

凡樂函鍾為宮大族為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣

王氏曰函鍾西南方之律萬物於是致養乎地求地示而禮之則其樂之宮宜以物致養之方故以函鍾

○陳暘樂書曰地以含洪為德不曰林而曰函以見含洪之意

薛氏曰林鍾丑之衝為地統與其他之律皆相生之次而用地靜而不變以生為本故以相生為用不與圜丘宗廟同○王氏詳說曰林鍾上生大簇大簇下生南呂南呂上生姑洗然先姑洗而後南呂以姑洗數多而南呂數少耳相生者地之功故於地言之鄭鐸曰地功始于寅故用大簇為角角言功之始地功成于辰故用姑洗為徵徵言功之成地功終於酉故用南呂為羽羽言功之終

鄭司農曰靈鼓靈鼗四面

○鄭康成曰六面

○鄭鐸曰天神

而地靈故以靈名其鼓與鼗○鄭康成曰孫竹竹枝

根之末生者

○鄭鍔曰取其旁生之枝

空桑山名

○王昭禹曰空桑則以陰道為

常乏○愚案咸

池見本職前

○王昭禹曰言地示則大示社稷五

祀五岳四瀆山林川澤四方百物之屬莫不以類而

畢出○劉執中曰陰生而祭地以助乎坤元資生之

德○薛圖曰陰以方為體性靜地陰而靜故為方丘

在國北之澤以祀之亦各從其類

○陸氏曰祭地於北郊而澤中之方

丘此謂為下

必因川澤

鄭鏐曰樂用林鍾言地為萬物之君終於南呂象其
作成萬物之效鼓鼗言其德之靈管象其生之衆空
桑言其道無所不容咸池言其澤無所不徧而丘之
體又象地之方祭之日用夏至一陰始生之日以類
求類如此安有神之不出乎

凡樂黃鍾為宮大呂為角大簇為徵應鍾為羽路鼓路
鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟
之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

王氏曰黃鍾正北方之律萬物於是藏焉死者之所
首也鬼無乎不之求人鬼而禮之其樂之宮宜以死
者所首之方故以黃鍾

○陳暘樂書曰人位天地之中以成故宮曰黃鍾與易黃

中通理

同意

薛氏曰人道終乎北而本統在乎東北方玄武虛危
有宗廟之象故享人鬼用亥子丑之律黃鍾大呂應
鍾是已然不可違其本統也大簇為人統故兼取東
方之律而以大簇為徵

○鄭鍔曰人鬼之樂異乎天地取其精神冤鬼所出入之

地以為始終人鬼始于正北成于東北終於西方萃
於幽陰之地始于十一月成于正月者幽陰之魄稍
出于東方全處幽陰則不與人接稍出于東方故人
鬼可得而禮然則復歸于幽陰復其常也惟羽聲獨
遠於他樂始于十一月終於八月天地歲事之一終
鬼道無窮非若歲事之有卒故盡十二律然後終事
先退遠之道厚之至也此廟樂之始終也○王氏詳
說曰大呂與黃鍾合子丑也應鍾與大蕤合寅亥也
相合者人之情
故於人言之

鄭司農曰路鼓路鼗兩面

○鄭康成曰四面

○鄭鐸曰路大

也以路名鼓以象先王之功大也○鄭康成曰陰竹

生於山北者

○鄭鐸曰象鬼神之幽陰也

龍門山名○鄭鐸曰龍

門之山取材為琴瑟以象先王之德變無方

鄭司農曰九德之歌所謂水火金木土穀謂之六府

正德利用厚生謂之三事六府三事謂之九功九德

之功皆可歌也謂之九歌

○賈氏曰宗廟用九德之歌者以九德為政之具故

特異天地之神○鄭鐸曰言先祖之功德及民

鄭鐸曰磬舞次於咸池取能繼紹之意○王昭禹曰

九德九磬以人之所致養乎內外而盡善盡美者也

賈氏曰宗廟不言時節者祫祭也但殷人祫於三時

周禮惟用孟秋之月為之

易氏曰享人鬼者以路鼓路鼗作之於始然後以陰竹之管龍門之琴瑟間歌於堂上又以禹九德之歌舜九磬之舞節樂於堂下盖以路為人道之大九磬九德言后稷基於舜禹之世而奏之於宗廟者所以象王業之始也

賈氏曰言六變八變九變者謂在天地及廟庭而立四表舞人從南表向第二表為一成一成則一變從

第二至第三為二成從第三至北頭第四表為三成
舞人各轉身南面於北表之北還從第一至第二為
四成從第二至第三為五成從第三至南頭第一表
為六成則天神皆降若八變者更從南頭北向第二
為七成又從第二至第三為八成則地祇皆出若九
變者又從第三至北頭第一為九變人鬼可得禮焉
此約周之大武象武王伐紂故樂記云且夫武始而
北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成

而分陝周公左召公右六成復綴以崇其餘大濩已上雖無減商之事但舞人須有限約亦應立四表以與舞人為曲別也○薛圖曰凡樂之變數皆用其宮之本數為終黃鍾在子子數九故九變而終夾鍾在卯卯數六故用六變而畢林鍾在未未數八故用八變而止皆用其數為終然則凡十二調而作者各用本數為樂終非謂本數為三也

葉水心曰古人皆指其實不想象而云人鬼不言出

鬼固依於人古人不以致神祇為難而以天地神明
得其所安為難

劉氏曰祀天圜丘祀天帝也祭地方澤祭地示也享
人鬼於宗廟后稷已下先王先公也先儒言三者皆
禘大祭夫禘者禘其祖之所自出天神地示謂之皆
禘大祭可乎又言天神主北辰地示主崑崙則是祀
天又非昊天上帝祭地又非地示既言人鬼主后稷
又援祭灋禘嚳而郊稷祀天圜丘以帝嚳配則是夫

子郊祀后稷以配天詩言文武之功起於后稷故推以配天之說皆不足信多自背戾如此

周禮訂義卷三十八

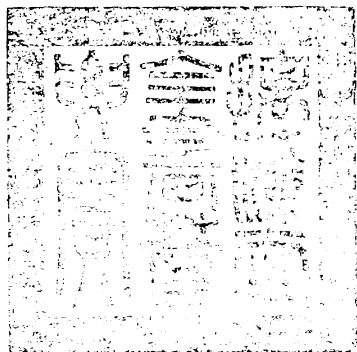
謹案卷三十七第八頁後一行蓋亘實醢人共之
刊本實訛人今改

第十七頁前一行則有禁令刊本則訛豈今改

卷三十八第五頁後二行惟貴游有國子句疑有

脫誤

覆校官庶吉士臣茅元銘

校對官庶吉士臣朱攸

膳錄監生臣趙存與